六典通考

六典通考卷一百五

湖西閻鎭珩輯

禮制考

天子廟制

唐虞立五廟鄭元按禮緯元命包云天子五廟二昭二穆與始祖而五其祭尙氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入王祼以鬱鬯血腥爓祭用氣者也尙謂先薦之夏氏因之夏太祖無功而不立自禹與二昭二穆也殷制七廟商書云七世之廟可以觀德王制云天子七廟鄭元復云殷制六廟自契及湯二昭二穆周因之太祖及文王武王之祧與親廟四并而七太祖后稷王肅云尊者尊統於上故天子七廟其有殊功異德非太祖而不毁不在七廟之數其禮與太祖同則文武

之廟是按元注王制據禮緯元命包云唐虞五廟殷六廟周七廟又注祭法云天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中王肅非之曰周之文武受命之主不遷之廟殷之三宗宗其德而存其廟並不以爲常數也凡七廟者不稱周室下及文武而日天子諸侯是同天子諸侯之名制也孫卿子日有天下者事七廟有一國者事五代所以積厚者流澤廣積薄者流澤狹也祭法云遠廟日祧親盡之上墠序二廟也文武百代不遷者祭法不得云去祧爲壇又日遷主所藏日祧先公遷主藏后稷之廟先王遷主藏文武之廟是爲二祧而祭法云有二祧得祭法親廟四時太祖皆月祭之二祧享嘗乃止是后稷月祭文武則享嘗非禮意也祭法又日王下祭殤五嫡子嫡孫此爲下祭五代來孫則無親之孫也而上祭何不及無親之祖乎

虞書云七廟不始於周伊尹已言七代之廟矣所謂七廟者高曾祖考親廟四五世六世祧廟二始祖之廟一孔子所謂自虞至周之所不變者此制是也虞書禋于六宗以見太祖周官守祧八人以兼姜嫄之宮則虞周七廟可知矣伊尹言七世之廟商禮也禮記荀卿穀梁皆言天子七廟不特周制也則

自虞至周七廟又可知矣

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟庫門內雉門外之左右

守祧掌守先王先公之廟祧廟謂太祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之廟祭此廟也祧祭遷主有司宗伯也脩除黝堊互言之

祭法天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼廟之言貌也宗廟者先祖之尊貌也祧之言超也超上去意也封土曰壇除地曰墠書曰三壇同墠王皇皆君也顯明也祖始也名先人以君明始者所以尊本之意也天子遷廟之主以昭穆合藏于二祧之中

王制天子七廟三昭三穆

與太祖之廟而七此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟四太祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已　明堂位疏屏天子之廟飾也屏謂之樹今桴思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣　禮記大傳牧之野武王之大事也既事而退設奠于牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走追王太王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也　劉歆歷譜惟四月既旁生霸粤六日庚戌武王燎于周廟翼日辛亥祀于天位粤五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟　通鑑前編成王七年王至新邑十有二月烝于文武書召誥疏洛誥云王在新邑烝祭王入太室祼則洛邑亦立宗廟

朱子或問天子之廟其制若何曰唐之文祖虞之神宗殷之七世三宗其詳今不可考　獨周制猶有可言然而漢儒

之說又有不同矣謂后稷始封文武受命而王故三廟不毁與親廟四而七者諸儒之說也謂三昭三穆與太祖之廟而七文武爲宗不在數中者劉歆之說也雖其數之不同然其位置遷次宜亦與諸侯之廟無甚異者但如諸儒之說則武王初有天下之時后稷爲太祖而祖紺居昭之北廟太王居穆之北廟王季居昭之南廟文王居穆之南廟猶爲五廟而已至成王時則祖紺祧王季遷而武王祔至康王時則王季祧武王遷而成王祔自此以上亦皆且爲五廟而祧者藏于太祖之廟至穆王時則文王親盡當祧而以有功當宗故別立一廟于西北而謂之文世室于是成王遷昭王祔而爲六廟矣至共王時則武王親盡當

祧而亦以有功當宗故別立一廟于東北謂之武世室于是康王遷穆王祔而爲七廟矣自是以後則穆之祧者藏于文世室昭之祧者藏于武世室而不復藏于太廟矣如劉歆之說則周自武王克殷卽增立二廟于二昭二穆之上以祀高圉亞圉如前遞遷至于懿王而始立文世室于三穆之上至孝王時始立武世室于三昭之上此爲少不同耳曰然則諸儒與劉歆之說孰爲是曰前代儒者多是劉歆愚亦意其或然也　蔡德晉曰凡廟必建於宮室之左中門之外總度立廟之地而環之以墻其南爲門謂之都宮都宮之內乃建羣廟每一廟爲三屋皆南向一爲門塾士冠禮筮於廟門是也一爲廟以奉神主而祭祀爲一

爲寢以藏衣冠祭祀畢則燕飲於此小雅樂具入奏是也
三屋總周之以墻爲一廟天子七廟太祖居中坐北而向
南三昭居左三穆居右皆下於太祖以次而出向南廟必
有主藏於本廟室中皆居奧而東向至祫祭於太廟惟太
祖東向居尊羣昭皆列坐於北而南向羣穆皆列坐於南
而北向位皆自西而東以近至尊者爲上也七廟初立之
時一世爲太祖二世居一昭三世居一穆四世居二昭五
世居二穆六世居三昭七世居三穆至第八世沒仍當祔
於三昭內而以六世主遷於二昭四世主遷於一昭而祧
其二世主藏於太廟之東夾室如第二世主有功德不當
祧而爲後世所當宗者則別立廟於三昭之上與太祖並

謂之世室第九世沒仍當祔於三穆內而以七世主遷於二穆五世主遷於一穆而祧其第三世主藏於太廟之西次室如第三世主有功德不當祧而爲後世所當宗者則別立廟於三穆之上亦與太祖並而謂之世室世室或稱祖或稱宗家語所謂古者祖有功而宗有德謂之祖宗者其廟皆不毀是也

秦二世皇帝元年下詔增始皇寢廟犧牲令羣臣議尊始皇廟羣臣皆頓首言曰古者天子七廟諸侯五大夫三雖萬世不軼毀今始皇爲極廟四海之內皆獻貢職增犧牲禮咸備毋以加先王廟或在西雍或在咸陽天子儀當獨奉酌祠始皇廟自襄公以下軼毀所置凡七廟羣臣以禮進祠以尊始

皇廟爲帝者祖廟

漢高帝令諸侯郡皆立上皇廟高帝崩孝惠即位令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝太后長樂宮及間往數蹕煩人作複道武庫南通奏曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出遊高廟願陛下爲原廟原重也先有廟今更立之故云重也渭北衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟又尊帝廟爲太祖廟漢舊儀高廟蓋地六頃三十畝四步堂上東西五十步南北三十步祠衣冠月出遊九旗堂下撞千石鍾十枚聲聞百里寢廟者象生有衣冠几杖起居日四上食臥牀帷帳原宗廟者朝廷行大祠封拜諸侯王酎金原宗廟在北城外游衣冠嘗百果獻帝尊孝文廟爲太宗廟行所嘗幸郡國各立太祖太宗廟至宣帝本始二年復尊孝武廟爲世宗廟行所巡狩亦立焉凡祖宗廟在郡國六十八合百六十七所而京師自高祖下至

宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟并爲百七十六又園中各有寢便殿而昭靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各有寢園與諸帝合凡三十所至元帝時貢禹奏言古者天子七廟今孝惠孝景廟皆親盡宜毀及郡國廟不應古禮宜正定天子是其議未及施行而禹卒永光四年迺下詔先議罷郡國廟丞相韋元成等曰臣聞唯聖人爲能饗帝孝子爲能饗親立廟京師之居躬親承事春秋之義父不祭於支庶之宅君不祭於臣僕之家臣等以爲宗廟在郡國宜勿復修奏可因罷昭靈后武哀王昭哀后衛思后戾太子戾后園皆不奉祠裁置吏卒守焉元成等又奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖繼太祖以

下五歲而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷祭言一禘
一祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖父為昭
子為穆孫復為昭古之正禮也祭法曰王者禘其祖所自出
以其祖配之而立四廟立親廟四親親也親盡而迭毀親疏
之殺示有終也禮廟在大門內不敢遠親也臣愚以為高皇
帝受命定天下宜為帝者太祖之廟代代勿毀承後屬盡者
宜毀今宗廟異處昭穆不序宜入就太祖廟而序昭穆如禮
太上皇孝惠孝文孝景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故
悼皇考於元帝為祖也大司馬許嘉等以為孝文皇帝除誹
謗去肉刑躬節儉宜為太宗之廟諫議大夫更始等以為皇
考廟上序於昭穆非正禮宜毀從之元始四年夏尊孝宣廟

爲中宗孝元廟爲高宗天子世世獻祭文帝廟號顯成景帝曰德陽武帝曰龍淵昭帝曰徘徊宣帝曰樂遊元帝曰長壽成帝曰陽池王莽制九廟一曰黃帝太初祖廟二曰帝虞始祖昭廟三曰陳胡王統祖穆廟四曰齊敬王代祖昭廟五曰濟北愍王王祖穆廟六曰濟南伯王尊祖昭廟七曰元城孺王尊禰穆廟八曰陽平頃王昭廟九曰新都顯王穆廟殿皆重屋太廟殿東西南北各四十丈高十七丈餘廟半之爲銅薄櫨飾以金銀珋文窮極百工之巧工費數百鉅萬卒徒死者萬數

後漢建武二年正月壬子起高廟於洛陽是月赤眉焚西京宮室發掘園陵大司徒鄧禹入長安遣府掾奉十一帝神主納於高廟三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯節侯名買買生鬱林太守外外生鉅鹿都尉回回生南頓令欽欽即光武父時寇賊未平祀儀未設至十九年議立平哀成元帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜爲南頓君立皇考廟祭上至春陵節侯羣臣奉

祠時五官中郎將張純太僕朱浮等奏議禮為人之子事大
宗降其私親今親廟四孝宣皇帝以孫後祖為父立廟於
奉明曰皇考廟獨羣臣侍祠願下有司議先帝四廟當
代親廟者及皇考廟事下公卿議時從大司徒戴涉奏詔曰
以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高
廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守理所
遠者在所令長行太守事侍祠宗廟在章陵南陽太守稱使者往祭不使侯王祭者諸侯
不得祖天子凡臨祭宗廟皆為侍祠光武舉天下以再受命復漢祚更起廟稱
世祖孝明遺詔遵儉毋起寢廟藏主於世祖廟孝章不敢違
是後遵承藏主於世祖廟皆如孝明之禮而園陵皆自起寢
廟正月上丁祠南郊禮畢次北郊明堂高祖廟世祖廟謂之
五供五供畢以次上陵也四時宗廟用牲十八太牢皆有副
倅西廟五主高帝文帝武帝宣帝元帝也高帝為高祖文帝

為太宗武帝為世宗宣帝為中宗其廟皆不毀孝元功薄當毀光武復天下屬第於元帝為子以元帝為禰廟列於祖宗後嗣因承遂不毀也東廟七主光武明帝章帝和帝安帝順帝桓帝也光武為世祖明帝為顯宗章帝為肅宗和帝為穆宗安帝為恭宗順帝為敬宗桓帝為威宗廟皆不毀少帝未踰年而崩皆不入廟以殤帝為廟者三殤帝康陵沖帝懷陵質帝靜陵是也靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵殤沖質三少帝追尊后三陵安帝追尊祖妣宋貴人曰敬隱皇后皇妣左氏曰孝德皇后順帝追尊妣李氏恭愍皇后故高廟三主親毀之後亦但殷祭之歲奉祠毀廟之主藏於世祖之廟一世為祧祧猶四時祭之二世為壇三世為墠四世為鬼祫乃祭之有禱亦祭之祫於始祖之廟有禱則迎主出陳於壇墠而祭之事訖還藏故室迎送告蹕獻帝初平中董卓與蔡邕

等以和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之

蔡邕論曰漢承亡秦滅學之後宗廟之制不用周禮每帝卽世輒立一廟不止於七不列昭穆不定迭毀孝元帝時丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請依典禮孝文孝武孝宣皆以功德茂盛爲宗不毀孝宣尊崇孝武廟稱世宗中正大臣夏侯勝等獨執異議不應爲宗至孝成帝議猶不定太僕王舜中壘校尉劉歆據經傳義處不可毀上從其議古人據正重順不敢私其君父若此其至也後遭王莽之亂光武受命中興廟稱世祖孝明帝聖德茂明政參文宣廟稱顯宗孝章帝至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗比方前代得禮之宜自此以下政事多釁權移臣下嗣帝殷勸各欲褒崇至親而臣下懦弱莫敢執夏侯勝之直今聖朝遵古復禮以求厭中誠合事宜元帝世在第八光武世在第九故以元帝爲考廟尊而奉之孝明遵述亦不敢毀孝和以下穆宗威宗之號皆宜省去五年而再殷祭祫食于太祖以遵先典議遂施行

四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七帝

朱子曰漢承秦弊不能深考古制諸帝之廟各在一處不容合爲都宮以序昭穆貢禹韋元成匡衡之徒雖欲正之

而終不能盡合古制旋亦廢罷後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主於光武廟中更衣別室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆爲同堂異室之制自是以來更歷魏晉隋唐其間非無奉先思孝之君據經守禮之臣而皆不能有所裁正至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅既無以見其爲七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考而不得自爲一廟之主以人情論之則生居九重窮極壯麗而沒祭一室不過尋丈之間甚或無地以容鼎俎而陰損其數孝子順孫之心宜亦有所不安矣

馬端臨曰蔡邕所定高祖廟一祖二宗及近帝四爲七廟其說似矣但以和安順桓四帝功德無殊而有過差

奏毀之則所謂近帝四者乃光武明帝章帝靈帝也案古之所謂天子七廟者自太祖及祖功宗德之後其下四世則當代人主之高曾祖父也此四代者不以有功而存不以有過而廢今以獻帝言之靈其父也桓其祖也安其曾祖也和其高祖也今舍其高曾祖三世而以其父上繼五世之祖於義何所當乎當時此義雖一出董卓帝無所預然東漢自和帝而後皇統屢絕安帝以清河王之子入繼和帝順桓二帝以河間王之孫入繼安帝靈帝以河間王之曾孫入繼桓帝至靈帝方有親子爲獻帝是則獻帝之所謂父者親父所謂高祖曾祖及祖者乃所繼之大宗也自安順以來既入嗣大位卽以非禮崇其私親之父母而

朕兩統二父之義往往於大宗私親隆有厚薄伯喈豈亦習聞時指陰有謟附邪不然何所祧毀者皆所嗣之大宗而竟以靈帝上繼章帝初不問其世次之懸隔是豈得為知禮者乎

魏黃初四年有司奏造二廟立太皇帝廟大長秋特進侯與高祖合祭親盡以次毀特立武皇帝廟四時享祀為魏太祖萬載不毀也明帝太和三年追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟廟所祠則文帝之高祖處士沛國譙人曹萌曾祖高皇萌之子騰祖太皇帝共一廟考太祖武皇帝特一廟百代不毀然則所祠止於親廟四室也其年十一月洛京廟成則以親盡遷處士主置園邑使行太傅太常韓暨宗正曹

恪持節迎高祖以下廟主共一廟猶爲四室而已景初元年六月羣公有司始更奏定七廟之制曰大魏三聖相承以成帝業武皇帝肇建洪基撥亂夷險爲魏太祖文皇帝繼天革命應期受禪爲魏高祖上集成大命清定華夏興制禮樂宜爲魏烈祖于太祖廟北爲二祧其左爲文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷一如周后稷文武廟祧之禮吳孫權不立七廟以父堅嘗爲長沙太守乃於臨湘縣立堅廟依後漢奉南頓故事令太守奉祠後又尊堅廟曰始祖廟而不在京師又以吳芮冢材爲屋未之聞也於建業立兄長沙桓王策廟朱雀橋南權疾令太子嗣子亮立明年於宮東立權廟曰太祖廟既不在宮南又無昭穆之序獨劉備稱帝號於成都立宗廟備雖代紹而起亦未辨穆何帝爲稱亦無祖宗之號及劉禪面縛降魏哭於昭烈之廟則備廟別立也

晉武帝卽位追尊皇祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲文皇帝權立一廟初有司奏置七廟帝重其勞役權立一廟後用魏廟追祭征西將軍名鈞字升平章郡府君潁川府君京兆府君與宣帝景帝文帝爲三昭三穆羣臣奏曰上古清廟一宮尊遠神祇逮至周室制爲七廟以辨宗祧聖旨深弘遠跡上世敦七代之繁華尊一宮之遠旨昔舜承堯禪受終文祖遂陟帝位蓋三十載月正元日又格於文祖此則虞氏不改唐廟可依虞氏故事卽用魏廟奏可是時宣皇未升太祖虛位所以祠六代與景帝爲七廟其禮據王肅說廟制於中門外之左通爲屋四阿殿制堂高三尺隨見廟數爲室代滿備遷毀太常博士孫毓議云考工記左祖右社孔子曰周人敬鬼神而遠之近人而忠焉禮諸侯三門立廟宜在中門外之左宗廟之制外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆次而南今宜爲殿皆如古典太康元年靈壽公主修麗祔於太廟按周漢未有其准至魏明帝則別立平原主廟晉又異魏也六年廟陷當改修

創羣臣議奏曰古者七廟異所自宜如禮元帝既即尊位上繼武於元爲禰如漢光武上繼元帝故事也是時西京神主湮滅廟庭江左建廟皆更新造尋以登懷帝之主又遷潁川位雖七室其實五世蓋從刁協以兄弟爲世數故也於時百度草創舊禮未備毀主權居側室太興三年將祭愍帝之主乃更定制還復章郡潁川於昭穆之位以同惠帝嗣武故事而惠懷愍三帝自從春秋尊卑之義在廟不替也元帝崩則章郡復遷元帝神位猶在愍帝之下故有坎室者十也至明帝崩而潁川又遷猶十室也於時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧以準遠廟成帝咸康五年始作武悼皇后神主祔廟配饗世祖成帝崩而康帝承統以兄弟一代故不遷京兆始十一室也康帝崩穆帝立京兆遷入西儲同謂

之祧如前三祖遷主之禮故正室猶十一也穆帝崩而哀帝海西並爲兄弟無所登除咸安之初簡文皇帝上繼元皇帝於是潁川京兆二主復還昭穆之位簡文崩潁川又遷孝武帝太元十二年始改作太廟殿正室十四間東西儲各一間合十六間棟高八丈四尺備法駕遷神主於行廟征西至京兆四主及太孫各用其位之儀服四主不從帝者儀是與太康異也及孝武崩京兆又遷如穆帝之世四祧故事大司馬瑯琊王德文議泰始之初虛太祖之位而緣情流遠上及征西故世盡則宜毀而宣帝正太祖之位又漢光武移十一帝主於洛邑則毀主不設理可推矣宜築室以居四府君之主

宋武帝即尊位祠七代爲七廟永初追尊皇考晉陵郡功曹翹即武帝父

晉陵本郡爲孝皇帝皇妣趙氏爲穆皇后二年孝懿蕭皇后崩又祔廟高祖崩神主升廟猶從昭穆之序如魏晉之制虛太祖之位文帝元嘉初追尊所生胡婕妤爲章皇太后立廟於太廟西其後孝武昭太后明帝宣太后並祔章太后廟

齊高帝追尊父爲宣皇帝右軍將軍承之母爲昭皇后七廟蕭子顯曰晉用王肅之議以文景爲共代上至征西其實六世尋此意非以兄弟爲後當以立主之義可容於七室及楊元后崩征西之廟不毀則知不以元后爲代數廟有七室數盈八主晉太常賀循立議以爲弟不繼兄故代必限七主無定數宋臺初立五廟以臧后爲代室就禮而求亦親廟四矣若據伊尹之言必及七代則子昭孫穆不列婦人若依鄭元之說廟有親稱妻者言齊豈或濫享且閟宮之德用七非數楊元之祀晉入無傷今謂之七廟而止陞六祀使受命之君流光之典不足若謂太廟齊登則昭穆之數何德斯故廟官所宜詳也

梁武帝受禪遷神主於大廟爲三昭三穆凡六廟追尊皇考

爲文皇帝丹陽尹顗之皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與親廟爲七皆同一堂共庭而別室又有小廟太祖太夫人廟也非嫡故別立廟皇帝每祭太廟訖乃祭小廟亦以一太牢如太廟禮

陳制立七廟初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔於梁之小廟改曰國廟祭用天子儀

後魏之先居於漠北鑿石爲祖宗之廟於烏洛侯國西北明元帝永興四年立太祖道武帝廟於白登山歲一祭具太牢帝親奉無常月又於白登西太祖舊遊之處立昭成獻明太祖廟常以九月十月之交帝親祭牲用馬牛羊又親行貙劉

之禮孝文太和三年六月親謁七廟時羣官議曰大魏舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀謹按舊章集爲親拜之儀制可十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有德後者不得擅祖宗之名居二祧之廟今述遵先志宜制祖宗之號烈祖有創業之功代祖有開拓之德宜爲祖宗百代不遷而遠祖平文功未多於昭成然廟號爲太祖道武建業之勳高於平文廟號爲烈祖比校似爲未允朕今奉尊道武爲太祖顯祖爲二祧餘皆以次而遷平文既遷廟唯有六始今七廟一則無主唯當朕躬此事亦臣子所難言朕以不德忝承洪緒若宗廟之靈得獲首領以沒於地爲昭穆之次心願畢矣必不可預設可垂文示後司空長樂王穆亮等奏言升平之會事在一於今推功考德實如明旨但七廟之祀備行日久無宜闕一虛有所待臣等愚謂依先尊祀可垂文示後俚衷如此不敢

不言八月詔郡國有時果可薦者並送京師以供廟享其白登山雞鳴山廟唯遣有司行事十九年遷都洛邑二月詔曰太和廟已就神儀靈主宜時奉寧可剋五月奉遷於廟其出金墉之儀一准出代都太和之式入新廟之典可依近至金墉之軌其威儀鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之但令朝官四品以上侍官五品以上宗室奉迎先是七廟以平文爲太祖高祖議定祖宗以道武爲太祖祖宗雖定然昭穆未改及高祖崩祔神主於廟時侍中崔光兼太常卿以太祖既改昭穆以次而易孝莊即位尊皇考爲文穆皇帝廟號肅祖皇妣爲文穆皇后四月癸未遷肅祖文穆皇帝及文穆皇后神主於太廟

後齊文宣帝受禪置六廟曰皇祖司空公廟皇祖吏部尚書廟皇祖秦州使君廟皇祖文穆皇帝廟太祖獻武皇帝廟世

宗文襄皇帝廟爲六廟獻武已下不毀已上則遞毀並同廟
而別室既而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初
疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年秋始祔太廟
後周閔帝受禪而右宗廟追尊皇帝爲德皇帝名肱生泰父文王
爲文皇帝廟號太祖太師周國公名泰擬祖以上三廟遞遷至太祖
不毀其下相承置二一穆爲五焉明帝崩廟號代宗武帝崩廟
號高祖並爲祧廟不毀
隋文帝受命遣兼太保宇文善奉策詣同州告皇考桓王廟
兼用女巫同家人禮追尊號爲武元皇帝大司空名忠皇妣爲元
明皇后迎神歸於京師改立左宗廟未言始祖又無受命之
祧自高祖以下置四親廟同殿異室一皇高祖太原府君廟

二皇曾祖康王廟三皇祖獻王廟四皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀至煬帝立七廟太祖各一殿准周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始及祧之外從遵殷之法時禮部侍郎許善心等議案周制自太祖以下各別立廟至於禘祫皆食於太祖是以前漢亦隨處而立後漢光武新平寇亂務從省約乃總立一堂而羣主異室自此以來因循不變今請立七廟詔可既營洛邑後有司奏請於東京建立宗廟帝謂祕書監柳䛒曰今始祖及二祧已具令後子孫處何所又下詔准議別立高祖之廟屬有行役復寢

唐武德元年六月己卯追謚皇高祖曰宣簡公皇曾祖曰懿王皇祖曰景皇帝廟號太祖皇考曰元皇帝廟號世祖貞觀九年高祖崩太宗詔有司定議諫議大夫朱子奢請立七廟

虛太祖之室以待於是尚書八座議曰禮天子三昭三穆與太祖之廟而七晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制曰可於是祔弘農府君及高祖爲六室二十三年太宗崩將行崇祔之禮禮部尚書許敬宗奏請弘農府君廟應迭毀遷奉神主藏於夾室本情篤教在禮爲弘從之文明元年八月奉高宗神主祔於太廟中始遷宣皇帝神主於夾室初唐建東西二都而東都無廟則天皇后僭號稱周立周七廟於東都以祀武氏改西京唐太廟爲享德廟四時唯享高祖已下三室餘四室令所司閉其門廢其享祀之禮又改西京崇先廟爲崇尊廟其享祀如太廟之儀神龍元年中宗復位遷武氏廟主於西京爲崇尊廟而以東都武氏故廟爲唐太廟祔光皇帝以下七室而親享焉由是東西二都皆有廟歲時並享太

常博士張齊賢建議曰伏尋禮經始祖即是太祖太祖之外更無始祖後周太祖之外以周文王爲始祖不合禮經或有引白虎通議云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭元注詩雍序云太祖謂文王以爲說者其義不然何者彼以禮王者祖有功宗有德周人祖文王而宗武王故謂文王爲太祖耳非祫祭羣主合食之太祖今之議者或有欲立涼武昭王爲始祖者殊爲不可何者昔在商周稷契始封湯武之興祚由稷契故以稷契爲太祖即皇家之景皇帝是也涼武昭王勳業未廣後主失國土宇不傳景皇始封實基明命今乃捨封唐之盛烈崇西涼之遠構考之前古實乖典禮魏氏不以曹參爲太祖晉氏不以殷王卬爲太祖宋氏不以楚元

王爲太祖齊梁不以蕭何孫太祖陳隋不以胡公楊震爲太祖則皇家安可以涼武昭王爲太祖乎尋有制以孝敬皇帝爲義宗升祔於太廟其年八月祭祔光皇帝太祖景皇帝代祖元皇帝高祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝皇考高尊天皇大帝皇兄義宗孝敬皇帝於東都之太廟躬行享獻之禮中宗崩中書令姚元之吏部尚書宋璟以謂義宗追尊之帝不宜列昭穆而其葬在洛州請立別廟於東都而有司時享其東廟神主藏於夾室由是祔中宗而光皇帝不遷遂爲七室矣開元四年睿宗崩及行祔廟之禮太常博士陳貞節蘇獻等奏議曰謹案孝和皇帝在廟七室已滿今睿宗大聖眞皇帝是孝和之弟甫及仲冬禮當祔遷但兄弟入廟古則有焉

遞遷之禮昭穆須正謹案禮論太常賀循議云兄弟不相爲後也故殷之盤庚不序於陽甲而上繼於先君漢之光武不嗣於孝成而上承於元帝又晉惠帝無後懷帝承統懷帝自繼於世祖而不繼於惠帝其惠帝當同陽甲孝成別出爲廟又曰若兄弟相代則共是一代昭穆位同至其當遷不可兼毀二廟此蓋禮之常例也荀卿子曰有天下者事七代謂從禰已上也尊者統廣故恩及遠祖若旁容兄弟上毀祖考此則天子有不得全事於七代之義矣孝和皇帝有中興之功而無後嗣請同殷之陽甲漢之成帝出爲別廟時祭不虧大祫之辰合食太祖奉睿宗神主升祔太廟上繼高宗則昭穆永貞獻祼長序制從之初令以儀坤廟爲中宗廟尋又改

遷中宗廟於太廟之西十一年詔宣皇帝復祔於正室謚爲獻祖幷謚光皇帝爲懿祖又以中宗遷祔太廟於是太廟爲九室將親祔之而遇雨不克行乃命有司行事天寶二年加號元元皇帝曰大聖祖咎繇曰德明皇帝涼武昭王曰興聖皇帝改西京元元宮曰太清宮東宮曰太微宮代宗寶應二年祧獻祖懿祖祔元宗肅宗自是之後常爲九室矣代宗崩禮儀使顏眞卿議太祖高祖太宗皆不毀而代祖元皇帝當遷於是遷元皇帝而祔代宗貞元十七年太常卿裴郁議以太祖百代不遷獻懿二祖親盡廟遷而居東向非是請下百寮議工部郎中張薦等議與眞卿同太子左庶子李嵘等七人曰眞卿所用晉蔡謨之議也謨爲禹不先鯀之說雖有其

言當時不用獻懿二祖宜藏夾室以合祭法遠廟爲祧而壇
墠有禱則祭無禱則止之義吏部郎中柳冕等十二人曰周
禮有先公之祧遷主藏於后稷之廟其周未受命之祧乎又
有先王之祧其遷主藏於文武之廟其周已受命之祧乎今
獻祖懿祖猶周先公也請築別廟以居之司勳員外郎裴樞
曰建石室於寢園以藏神主至禘祫之歲則祭之考功員外
郎陳京同官縣尉仲子陵皆曰遷神主於德明興聖廟京兆
少尹韋武曰祫則獻祖東向禘則太祖東向左司郎中陸淳
曰議者多矣不過三而已一曰復太祖之正位二曰並列昭
穆而虛東向三曰祫則獻祖禘則太祖迭居東向而復正太
祖之位爲是然太祖復位則獻懿之主宜有所歸一曰藏諸

夾室二曰置之別廟三曰遷於寢園四曰祔於興聖然而藏諸夾室則無享獻之期置之別廟則非禮經之文遷於寢園則亂宗廟之儀唯祔於興聖爲是至十九年左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議戶部尚書王紹等五十五人請遷懿祖祔興聖廟議遂定由是太祖始復東向之位德宗崩禮儀使杜黃裳議高宗在三昭三穆外當遷於是遷高宗而祔德宗蓋以中睿爲昭穆矣元和元年七月順宗神主祔有司疑於遷毀禮儀使杜黃裳奏曰順宗皇帝神主已升祔太廟告祧之後即合遞遷中宗皇帝神主今在三昭三穆之外準禮合遷於太廟從西第一夾室每至禘祫之日合食如常十五年四月禮部侍郎李建奏上大行皇帝謚曰聖神章

武孝皇帝廟號憲宗其月禮部奏準貞觀故事遷廟之主藏於夾室西壁今夾室南北三間第一間代祖室第二間高宗室第三間中宗室伏以山陵日近睿宗皇帝祧遷有期夾室西壁三室外無置室處準江都集禮古者遷廟之主藏於太室北壁之中今請於夾室北壁以西爲上置睿宗皇帝神主石室制從之長慶四年正月禮儀使奏國朝九廟之制法周之文太祖景皇帝始爲唐公肇基天命義同周之后稷高祖神堯皇帝創業經始化隋爲唐義同周之文王太宗文皇帝神武應期造有區夏義同周之武王其下三昭三穆之外是親盡之祖雖有功德禮合祧遷禘祫之歲則從合食制從之開成五年禮儀使奏謹案天子七廟祖功宗德不在其中國

朝制度太廟九室伏以太祖景皇帝受封於唐高祖太宗創業受命有功之主百代不遷今文宗元聖昭獻皇帝升祔有時代宗睿文孝武皇帝是親盡之祖禮合祧遷每至禘祫合食如常從之宣宗已復河湟三州七關歸其功順宗憲宗而加謚號博士李稠請改作神主易書宜以新謚右司郎中楊發等議以謂古者已祔之主無改作加謚追尊非禮也始於則天然猶不改主易書宜以新謚寶冊告於陵廟可也疑詩等祔以謂士族之廟皆就易書乃就舊主易書新謚焉唐會要天寶末兩都俱陷神主亡失肅宗既克復但建廟作主於上都其東都太廟毀爲軍營九室神主失亡大歷間始於人間得之遂寓於太微宮不復祔享自建中至於會昌議者不一或以爲東西二京宜皆有廟而舊主當瘞虛其廟以俟巡幸則載主而行或請宜藏神主於夾室或曰周豐洛有廟者因遷都乃立廟耳今東都不因遷而立廟非也又曰古者載主以

行者唯新遷一室之主耳未有載羣廟之主者也至武宗時悉發羣議詔有司擇日修東都廟已而武宗崩宣宗竟以太微神主祔東廟焉　光啟三年二月車駕自興元還京以宮室未備權駐鳳翔禮院奏皇帝還宮先謁太廟今宗廟焚毀神主失墜請準禮例修奉者竊以至德二年以新修太廟未成其新造神主權於長安殿安置便行享告之禮如同宗廟之儀以俟廟成方為遷祔今京城除充大內及正衙外別無殿宇伏聞先有詔旨欲以少府監大廳權充太廟其廳五間伏緣十一室於五間之中陳設隘狹請更接續修建成十一間以備十一室薦享之所其三太后廟卽於少府監取西南屋三間以備三室告享之所敕旨從之

梁太祖開平元年追尊皇高祖黯廟號肅祖曾祖茂林廟號

敬祖祖信廟號憲祖祖考誠廟號烈祖

後唐莊宗同光元年追尊曾祖祖執宜廟號懿祖祖國昌廟號獻祖考廟號太祖自唐高祖太宗懿宗昭宗爲七廟二年太常禮院奏國家興建之初已於北都置廟今旣復天下遷都洛陽卻復本朝宗廟案禮無二廟之文其北都宗廟請廢閔帝應順元年中書門下奏太常以大行山陵畢祔廟今太廟見享七室高祖太宗懿宗昭宗獻祖太祖莊宗大行升祔禮合祧遷獻祖下尙書省集議從之

晉天福二年追尊高祖璟廟號靖祖曾祖郴廟號肅祖祖昱廟號睿祖考紹雍廟號獻祖

後漢高祖追尊高祖湍廟號文祖曾祖昂廟號德祖祖僎廟

號翼祖考璵廟號顯祖以漢高皇帝爲高祖光武皇帝爲世
祖皆不祧
周廣順元年五月辛未追尊祖考爲皇帝妣爲皇后高祖璟
諡曰睿和廟號信祖祖妣張氏諡曰睿恭曾祖諶諡曰明憲
廟號僖祖祖妣申氏諡曰明孝祖蘊諡曰翼順廟號義祖祖
妣韓氏諡曰翼敬考諡曰章肅廟號慶祖妣王氏諡曰章德
宋太祖建隆元年尊皇高祖文安府君曰文獻皇帝廟號僖
祖皇曾祖中丞府君曰惠元皇帝廟號順祖皇祖驍衛府君
曰簡恭皇帝廟號翼祖皇考武清府君曰昭武皇帝廟號宣
祖太宗太平興國二年正月有司言唐制長安太廟凡九廟
同殿異室其制二十一間皆四柱東西夾室各一前後面各

三間東西各二側階今朝太廟四室室三間今太祖升祔共成五室請依長安之制東西留夾室外餘十間分爲五室室二間從之咸平元年禮官建議僖祖室止稱廟號后曰祖妣順祖室曰高祖后曰高祖妣翼祖室曰曾祖后曰曾祖妣祝文皆稱孝曾孫宣祖室曰皇祖考后曰皇祖妣祝文稱孝孫太祖室曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖太宗昭穆同位祝文並稱孝子其別廟稱謂亦請依此景祐二年五月庚子議太祖太宗真宗廟並萬世不遷康定元年直祕閣趙希言奏太廟自來有寢無廟因堂爲室東西十六間內十四間爲七室兩首各一夾室案禮天子七廟親廟五祧廟二據古則僖順二祖當遷國家道觀佛寺並建別殿奉安神御

豈若每主爲一廟一寢或前立一廟以今十六間爲寢更立一祧廟逐室各題廟號釦寶神御物宜銷毀之同判太常寺宋祁言周制有廟有寢以象人君前有朝後有寢也廟藏木主寢藏衣冠至秦乃出寢於墓側故陵上更稱寢殿後世因之今宗廟無寢蓋本於此鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共爲七廟此一家之說未足援正自荀卿王肅等皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用康成之說也僖祖至眞宗方及六世不應便立祧廟自周漢每帝各立廟晉宋以來多同殿異室國朝以七廟代七廟相承已久不可輕改周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳者皆在焉其神御法物寶盝釦牀請別爲庫藏之自是室

題廟號而建神御殿焉仁宗將祔廟修奉太廟使蔡襄上八室圖爲十八間初禮院請增廟室孫抃等以爲七世之廟據父子而言兄弟則昭穆同不得以世數之廟有始祖有太祖有太宗有中宗若以一君爲一世則小乙之祭不及其父故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世國朝太祖之室太宗稱孝弟眞宗稱孝子大行稱孝孫而禘祫圖太祖太宗同居昭位南向眞宗居穆位北向蓋先朝稽用古禮著之祀典大行神主祔廟請增爲八室抃等復議曰自唐至周廟制不同而皆七世自周以上所謂太祖非始受命之主特始封之君而已今僖祖雖非始封之君要爲立廟之祖方廟數未過七世遂毀其廟遷其主考之三代禮未有此漢魏及唐

一時之議恐未合先王制禮之意乃存僖祖室以備七室治平四年英宗將祔廟太常禮院請以神主祔第八室祧藏僖祖及文懿皇后神主於西夾室自仁宗而上以次遷遷翰林承旨張方平等議同堂八室廟制已定僖祖當祧合於典禮乃以九月奉安八室神主祧僖祖及后祔英宗罷僖祖諱及文懿皇后忌日熙寧六年春正月辛亥復僖祖為太廟始祖以配感生帝祧順祖於夾室初僖祖主已遷及英宗祔廟中書以為僖祖與稷契等不應毀其廟韓維言太祖勘定大亂子孫遵業為宋太祖無可議者僖祖雖為高祖然仰迹功業非有所因若以所事稷契事之懼有所未安宜如故便王安石方主初議持不行元豐元年詳定郊廟禮文所圖上八廟

異宮之制以始祖居中分昭穆爲左右自北而南僖祖爲始祖翼祖太祖太宗仁宗爲穆在右宣祖眞宗英宗爲昭在左皆南向北上陸佃言太祖之廟百世不遷三昭三穆親盡則迭毀如周以后稷爲太祖王季爲昭文王爲穆武王爲昭成王爲穆康王爲昭昭王爲穆其後穆王入廟王季親盡而遷則文王宜居昭位武王宜居穆位成王昭王宜居昭位康王穆王宜居穆位所謂父昭子穆是也說者以昭常爲昭穆常爲穆則尊卑失序復圖上八廟昭穆之制以翼祖太祖太宗仁宗爲昭在左宣祖眞宗英宗爲穆在右皆南面北上何洵直圖上八廟異宮引熙甯儀僖祖正東向之位順祖宣祖眞宗英宗南面爲昭翼祖太祖太宗仁宗北面爲穆正得祖宗

繼序德厚流光之本意又以晉孫毓唐賈公彥言始祖居中三昭在左南面西上三穆在右南面東上爲兩圖上之八年禮部太常寺言詔書定八世七室之制今神宗皇帝崇祔翼祖在七世之外與簡穆皇后祧藏於西夾室置石室中十一月丁酉祔神宗神主於第八室自英宗上至宣祖以次升遷元符三年禮部太常寺言哲宗升祔宜如晉成帝故事於太廟殿增一室俟祔廟曰神主祔第九室詔下侍從官議皆如所言崇甯二年詔祧宣祖以哲宗神主祔太廟第八室玉海東京太廟舊十六楹爲七室東西二楹爲夾室康定元年冬趙希賢請倣古制每主爲一廟一寢不從及元符三年哲宗祔廟七室已滿乃祔哲宗主于東夾室大觀元年九月己酉加上僖祖謚

馬端臨曰契稷皆有大功于生民以此受封傳世至于湯

武受命興王推其所自本于契稷故奉之以爲太祖嚳無疑詞若後之有天下者則皆功業特起不因前代然旣即帝位必以天子之禮尊其祖考如漢之太公晉之征西豫章唐之宣懿景元宋之僖順翼宣皆帝者之祖宗享七廟之嚴奉可也若推以爲太祖而比之稷契則固不倫矣是以韋元成劉歆諸人講論廟制備矣而終不能復殷周之制者蓋太祖之位未定故也古之祫祭蓋奉太祖與毁廟未毁廟之主而合祀之其制則太祖東向左昭右穆以次爲位而祭之然唐世以景帝爲太祖唐公李炳高祖父當中睿間則景帝世近在三昭三穆之內故禘祫則虛東向之位而太祖列於昭穆至代宗以後景帝方居第一室禘祫得以

正位然獻懿二祖（景帝之祖父）親盡已毀而禘祫則合祭故當時建議者請景帝禘祫之時暫居昭穆屈已以奉祖宗而以獻祖東向然則唐世之祫祭如太祖東向之位其始也處之其末也則景獻二帝迭處之矣當熙甯之時以僖祖爲太祖而自翼祖以下至英宗爲三昭三穆是矣然僖祖本無功德非宋所以興而肇造區夏光啟後裔者藝祖太宗也今僖祖爲百世不遷之太祖而藝祖太宗則親盡而毀之可乎漢以來崛起而有天下者必合以天子之祖事其祖考于是尊爲始祖或推以配天固不容論其功業之有無也逮其傳世既久子孫相承則自當以建邦啟土創業垂統者爲太祖而創業者所祖之祖固未可以言百世

不還矣

六典通考卷一百六

湖西閻鎮珩輯

禮制考

天子廟制

高宗紹興五年吏部員外郎董棻言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之大者也大祀禘祫爲重祫大禘小則祫爲莫大焉今戎事方殷祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不當天地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違謬宜不可緩仰惟太祖受天明命混一區宇郎其功德所起宜祫享以正東向之尊逮至仁宗親行祫

享嘗議太祖東向用昭正統之緒當時在廷之臣僉謂自古必以受命之祖乃居東向之位本朝太祖乃受命之君若論七廟之次有僖祖以降四廟在上當時大祫上列昭穆而虛東向蓋終不敢以非受命之祖而居之也暨熙寧之初僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請適王安石用事奮其臆說乃俾章衡建議尊僖祖爲始祖肇居東向馮京奏謂士大夫以太祖不得東向爲恨安石肆言以折之已而又欲罷太祖郊配神宗以太祖開基受命不許安石終不以爲然元祐之初翼祖既祧正合典禮至於崇寧宣祖當祧適蔡京用事一遵安石之術乃建言請立九廟自我作古其已祧翼祖宣祖並即依舊循沿至今太祖尚居第四室遇大祫處昭穆之

列今若正太祖東向之尊悉合禮經太常寺丞王普又言棻所奏深得禮意而其言尚有未盡臣竊以古者廟制異宮則太祖居中而羣廟列其左右後世廟制同堂則太祖居右而諸室皆列其左右者祫享朝踐於堂則太祖南向而昭穆位於東西饋食於室則太祖東向而昭穆位於南北後世祫享一於堂上而用室中之位故唯以東向爲太祖之尊焉七年夏四月癸巳築太廟於建康以臨安府太廟爲聖祖殿十二月丁卯祔徽宗皇帝顯肅皇后神主於太廟紹熙五年閏十月（時甯宗已即位）詔別建四祖殿于太廟大殿之西奉祧主僖順翼宣四祖神主歲令禮官薦獻先是英宗祔廟已祧順祖至欽宗祔廟又祧翼祖及高宗升祔遂爲九世十二室至是孝宗

將升祔趙汝愚當國欲并祧僖宣二祖事下侍從臺諫禮官議于是吏部尚書鄭僑等請祧二祖而正太祖東向之位諸儒如樓鑰陳傅良輩皆以爲可詔從之僑等尋又請立僖祖別廟以順懿宣三祖祔藏自是年冬始而別建一殿以奉祧主于大殿之西隅歲命禮官薦獻焉

馬端臨曰當神宗之世獨祧僖祖則順翼宣太眞仁英循七世也是將祧僖祖而以順祖爲太祖乎不可也僖順俱無功德非商契周稷之倫今當時之議其欲祧僖祖者特以其已在七世之外其不祧順祖者特欲以備天子七廟之數然不知親盡而祧者昭穆也萬世不祧者太祖也今以三昭三穆言則僖順皆已在祧遷之數以萬世不祧言則二祖俱未足以當之是姑以當祧之祖而權居太祖之位耳若不以順祖爲太祖則所謂七世者乃四昭三穆矣非所謂三昭三穆與太祖之廟而七也若必曰虛太祖之位而只祀三昭三穆則當併僖順二祖而祧之又否則姑如唐人九廟之制且未議祧遷雖于禮經不合而不害其近厚今獨祧僖祖則順祖隱然居太祖之位矣此其未可一也如藝祖之合居東向爲萬世不祧之太祖其說固不可易然神宗之時上

距藝祖纔四代五廟耳若遠以爲太祖則僖順以下四帝皆合食於天子之廟下同於諸侯矣此其未可者二也至寗宗之時則不然矣自藝祖創業以來已及八世十二廟則僖順翼宣之當祧無可疑者于此時奉藝祖正東向之位爲萬世不祧之祖更無拘礙而董棻王普等所言乃至當之論矣

寶慶元年四月辛卯朔寗宗祔廟御史臺言大行皇帝係是十世當行議祧切謂商以契爲始祖以湯太戊武丁爲不毀之廟皆在三昭三穆之數魯公之廟文世室也武公之廟武世室也公羊子曰世室世世不毀伏惟國朝太祖皇帝爲帝者太祖之廟太宗皇帝祔於太祖爲一世之廟眞宗仁宗神宗高宗各有制書不祧此與商周不毀廟魯公武公之世室名異實同世室之祧旣不在三昭三穆之中則固不在九廟之數自太祖以至光宗實爲五廟今大行皇帝始爲六廟合增展一室一祔大行皇帝於

禮爲合於義爲安詔從之
度正曰朱熹謂本朝廟制未合於古因畫爲圖謂僖祖如
周后稷當爲本朝始祖夫尊僖祖以爲始祖是乃順太祖
皇帝之孝心也始祖之廟居於中左昭右穆各爲一廟門
皆南向位皆東向祧廟之主藏於始祖之廟夾室昭常爲
昭穆常爲穆自不相亂三年合食則併出祧廟之主合享
於始祖之廟始祖東向羣昭之主皆位北而南向羣穆之
主皆位南而北向昭穆既分尊卑以定其說合於古而宜
於今盡美盡善舉而行之祖宗在天之靈必歆享於此而
垂祐於無窮也蓋本朝廟制神宗嘗命禮官陸佃討論欲
復古制未及施行渡江以來稽古禮文之事多所未暇今

欲騶行更革恐未足以成其事而徒爲紛紛或且仍遵本
朝之制自西徂東並爲一列惟於每室之後量展一間以
藏祧廟之主每室之前量展二間遇三年祫享則以帷幄
幕之通爲一室盡出諸廟主及祧廟主並爲一列合食其
上前乎此廟爲一室凡遇祫享合祭於其室名爲合享而
實未嘗合今量展此三間後有藏祧主之所前有祖宗合
食之地於本朝之制初無大段更革而頗已得三年大祫
之義

遼諸帝各有廟又有原廟如凝神殿之類其儀制俱未詳大
抵簡樸有太古之風開泰元年十二月丙寅奉遷南京諸帝
石像於中京觀德殿景宗及宣獻皇后於上京五鑾殿

金初無宗廟天輔七年八月太祖葬上京宮室之西南建寧神殿于陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者則曰太廟天會十四年八月丙辰追尊九代祖以下曰皇帝皇后定始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧皇統三年初立太廟八年太廟成則上京之廟也天德四年有司言燕京興建太廟復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟于長安渭北薦以時果其後又置于豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止于燕京所建原廟行事于是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖正隆中營建南京宮室復立宗廟南渡因之其廟制史不載傳志雜記或可概見今祔之汴京之廟在宮南馳道之東殿規一屋四間限其北爲神室其前爲通廊東西

二十六楹爲間二十有五每間爲一室廟端各虛一間爲夾室中二十三間爲十一室從西三間爲一室爲始祖廟祔德帝安帝獻祖昭祖景祖祧主五餘皆兩間爲一室世祖室祔肅宗穆宗室祔康宗餘皆無祔每室門一牖一門在左牖在右皆南向石室之龕于各室之西壁東向其世祖之龕六南向者五東向者一其二其三俱二龕餘皆一室一龕總十八龕祭日出主于北牖下南向禘祫則並出主始祖東向羣主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊殿階二級列陛三前井亭二外作重垣四隅南東西皆有門內垣之隅有樓南門五闔餘皆三中垣之外東北冊寶殿也太常官一人季視其封緘謂之點寶內垣之南曰大次東南爲神庖廟門翼

兩廡各二十有五楹爲齋郎執事之次西南垣外則廟署也神門列戟各二十有四植以木錡戟下以板爲掌形畫二青龍下垂五色帶長五尺享前一日則懸戟上祭畢藏之大定二年有司擬奏閔宗無嗣合別立廟有司以時祭享不稱宗以武靈爲廟號又奏唐立別廟不必專在太廟垣內今武靈皇帝既不稱宗又不與祫享其廟擬于太廟東牆外隙地建立從之二十九年世宗將祔廟有司言太廟十二室自始祖至熙宗雖係八世然世宗與熙宗爲兄弟不相爲後用晉成帝故事止係七世若特升世宗顯宗卽係九世於是五月遂祧獻祖昭祖升祔世宗明德皇后顯宗于廟宣宗南遷廟社諸祀並委中都禮官言廟社國之大事今主上駐蹕陪京列

聖神主已遷於此宜重修太廟社稷以奉歲時之祭案中都廟制自始祖至章宗凡十二室而今廟室止十一若增建恐難卒成況時方多故禮宜從變今擬權祔肅宗主世祖室始祖以下諸神主于隨室奉安主用栗依唐制

元至元元年冬十月初定太廟七室之制皇祖皇祖妣第一室皇伯考伯妣第二室皇考皇妣第三室皇伯考伯妣第四室皇伯考伯妣第五室皇兄皇后第六室皇兄皇后第七室凡室以西爲上以次而東三年趙璧等集議製尊謚廟號定爲八室列祖神元皇帝皇曾祖妣宣懿皇后第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻皇后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯考朮赤皇伯妣別土出迷失第四室皇

伯考察合帶皇伯妣也速倫第五室皇考睿宗景襄皇帝皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七室憲宗桓肅皇帝貞節皇后第八室十四年八月乙丑詔建太廟于大都博士言古者廟制率都宮別殿西漢亦各立廟東都以中興崇儉故七世同堂後世遂不能革十七年新作于大都前廟後寢正殿東西七間南北五間內分七室殿陛二成三階中曰泰階西曰西階東曰阼階寢殿東西五間南北三間環以宮城四隅重屋號角樓正南正東正西宮門三門各五間皆號神門殿下道直東西神門曰橫街直南門曰通街甓之通街兩旁井二皆覆以亭宮城外繚以崇垣饌幕殿七間在宮城南門之東南向齊班廳五間在宮城之東南西向省

饌殿一間在宮城東門少北南向初獻齋室在宮城之東東垣門內少北西向其南爲亞終獻司徒大禮使助奠七祀獻官等齋室皆西向雅樂庫在宮城西南東向法物庫儀鸞庫在宮城之東北皆南向都監局在其東少南西向東垣之內環築牆垣爲別院內神廚局五間在北南向井在神廚之東北有亭酒庫三間在井亭南西向祠祭局三間對神廚局北向院門西向百官廚五間在神廚院南西向宮城之南復爲門與中神門相值左右連屋六十餘間東掩齋班廳西值雅樂庫爲諸執事齋房築崇墉以環其外東西南開櫺星門三門外馳道抵齊化門之通衢成宗即位追尊皇考爲皇帝廟號裕宗大德十一年禮臣建議皇帝嗣登寶位詔追尊皇考

爲皇帝皇考大行皇帝同母兄也大行皇帝祔廟之禮尙未舉行二帝神主依兄弟次序祔廟爲宜今擬請諡皇考昭聖衍孝皇帝廟號順宗大行皇帝曰欽明廣孝皇帝廟號成宗太祖之室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第一室成宗東第二室先元妃弘吉剌氏失憐答里宜諡曰貞慈靜懿皇后祔成宗廟室制曰可延祐七年仁宗升祔增置廟室禮部中書集議曰古者天子祭七代兄弟同爲一代廟室皆有神主禮合增置廟室又議大行皇帝升祔太廟七室皆有神主增室不及依前代典故權于廟內止設幄座面南安奉今相視得第七室近南對室地位東西一丈五尺餘設幄座外餘五尺不妨行禮乃結綵爲殿置武宗

室南檻奉神主至治三年別建大殿一十五間于今廟前用
今廟為寢殿中三間通為一室餘十間各為一室東西兩旁
際牆各留一間以為夾室室皆東西橫闊二丈南北入深六
間每間二丈宮城南復後鑿新井二于殿南作亭東南隅西
南隅角樓南神門東西神門饌幕殿省饌殿獻官百執事齋
室中南門齋班廳雅樂庫神廚祠祭等局皆南徙建大次殿
三間于宮城之西北東西欞星門亦南徙東西欞星門之內
鹵簿房四所通五十間泰定元年春正月甲午奉安仁宗及
莊懿聖皇后二神主中書省臣言世祖皇帝始建太廟太祖皇
帝居中南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗武
宗仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝建太

廟遵古制古尚左今尊者居右爲少屈非所以示後世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝神主祔左一室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右天曆元年十月丁巳毀顯宗室升順宗祔右穆第二室成宗祔右穆第三室武宗祔左昭第三室仁宗祔左昭第四室英宗祔右穆第四室至順元年三月己巳議明宗陞祔序於英宗之上覩順宗成宗廟遷之例張溥曰元之顯順二君不當稱宗睿裕二宗不當立廟武宗繼體而追王順宗泰定入立而推尊顯廟則違支子之禮成宗君也順宗臣也以次升祔而反躋其上則蹈逆祀之譏厚私親而干大分如此不如其無祭也

明初作四親廟於宮城東南各爲一廟皇高祖居中皇曾祖

東第一皇祖西第一皇考東第二皆南向每廟中室奉神主東西兩夾室旁兩廡三門門設二十四戟外為都宮正門之南齋次其西饌次俱五間北向門之東神廚五間西向其南宰牲池一南向洪武元年戊申春正月四日太祖詣太廟恭上四代考妣尊號高祖考廟號德祖即百六公五世祖重八公季子妣胡氏曾祖考廟號懿祖即四九公高祖次子妣侯氏祖考廟號熙祖即初一公懿祖長子妣王氏皇考廟號仁祖諱世珍熙祖次子妣陳氏八年改建太廟前正殿後寢殿殿翼皆有兩廡寢殿九間間一室奉藏神主為同堂異室之制十月新太廟成中室奉德祖東一室奉懿祖西一室奉熙祖東二室奉仁祖皆南向建文即位奉太祖主祔廟正殿神座次熙祖東向寢殿神主居西二室南向成

祖遷都建廟如南京制宣宗宣德二年五月仁宗神主祔廟于寢殿西第三室南向正殿居高祖之次東向其後大行祔廟倣此成化二十三年憲宗將升祔而九室已備始奉祧懿祖熙祖而下皆以次奉遷迺奉祔憲宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右第四位東向宏治十八年奉祧熙祖仁祖而下皆以次奉遷迺祔孝宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右第四位東向奉祧熙祖居左第一室武宗即位祧熙祖奉先殿神位亦遷德祖之西其衣冠牀幔儀物貯於神庫嘉靖二年三月甲寅武宗神主祔太廟十年正月帝以廟祀更定告於太廟世廟並祧廟三主遷德祖神主於祧廟奉安太祖神主於寢殿正中遂以序進遷七宗神位時帝欲

改建九廟夏言因言京師宗廟將復古制而南京太廟遽災殆皇天列祖佑啟嘿相不可不靈承者帝悅詔春和興工諸臣議于太廟南左爲三昭廟與文祖世室而四右爲三穆廟羣廟各深十六丈有奇而世室殿寢稍崇縱横深廣與羣廟等列廟總門與太廟戟門相並列廟後垣與太廟祧廟後牆相並具圖進帝以世室尚當隆異令再議言等請增拓世室前殿視羣廟崇四尺有奇深廣半之寢殿視羣廟崇二尺有奇深廣如之報可十四年更建世室及昭穆羣廟於太廟之左右其制皆正殿五間寢殿三間各有門垣以次而南統於都宮太廟專奉太祖居之世室在左三昭之上奉太宗居之題曰太宗廟仁祖昭第一廟曰仁廟宣宗穆第一廟曰宣廟

英宗昭第二廟曰英廟憲宗穆第二廟曰憲廟孝宗昭第三廟曰孝廟武宗穆第三廟曰武廟以立春日行特享禮於各廟立夏立秋立冬日行特祫禮於太廟奉太祖南向太宗居東西向稍近上仁宗而下東西序列相向季冬大祫則德祖居中懿祖熙祖仁祖太祖以次居於左右俱南向太宗而下如時祫之序二十四年六月禮部尚書費宷等以太廟安神請定位次帝曰既無昭穆亦無世次只序倫理太祖居中左四序成宣憲睿右四序仁英孝武皆南向二十七年帝欲祔孝烈皇后方氏於太廟而祧仁宗大學士嚴嵩禮部尚書徐階等初皆持不可既而不能堅其議二十九年祧仁宗遂祔孝烈於西第四室隆慶六年八月穆宗將祔廟敕禮臣議當

祧廟議禮科陸樹德言宣宗於穆宗僅五世請仍祔睿宗於世廟而宣宗勿祧帝命如舊敕行遂祧宣宗天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祧憲宗而祧睿宗不聽

楊守陳曰唐虞之文祖尚矣夏之世顓頊旣帝而鯀無功故以禹爲始祖殷之始祖曰契周之始祖曰稷皆有大功故號太祖而郊祀配天其廟不遷漢及魏晉上祖無功皆以創業之君爲太祖李唐祀四世謚其高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰元皇帝而其考謚景皇帝有功實號太祖趙宋亦祀四世號其高曾祖考爲僖順懿宣四祖而以藝祖開國廟號太祖凡號太祖者必以配天此皆據理以定名號以示當祧與不遷之意矣故魏宋之廟太祖以上親

盡皆祧而太祖世不遷時無議者唐至中宗既祧宣簡於夾室元宗仍宣簡而謚爲獻祖并謚懿王爲懿祖至肅宗并祧獻懿宗又祧元帝於是太祖居東第一室矣然至禘祫之時獻祖居尊東向而太祖在昭穆之列當時人心猶慊議紛然卒遷獻懿之祖於興聖廟不與祫祭而太祖正東之位爲不遷之祖終唐之世無復議者宋至神宗已祧祖於夾室及王安石用事仍復僖祖且定之爲始祖而居累朝祫祭所虛東向之位遷順祖於夾室當時名臣韓司馬光孫固王介張師顏者羣議力爭莫能回也哲宗祧翼祖徽宗又祧宣祖而僖祖猶居尊位太祖猶列昭穆人心亦慊故高宗以來如董棻王普之

論慶曆論列甯宗乃用趙汝愚鄭僑樓鑰陳傅良諸臣之
議幷祧僖宣二祖別建四廟殿以奉祧主時唯一朱熹爭
之不勝於是太祖始居第一室而祫祭東向之位終宋世
不遷無復議矣國初追帝高曾祖考爲德懿熙仁四祖亦
但以爲四親廟而已初無祖功之意故郊祀配天則以仁
祖亦唯取嚴父之義耳固未嘗以德祖擬商周之稷契而
輒以配天也太宗嗣位乃尊高皇帝爲太祖而遂以配天
仁祖亦不得預則其意亦以四祖親盡當祧而太祖有功
不遷當如夏之以禹爲始祖漢以下以創業之君爲太祖
者也在禮太祖卽始祖高皇帝旣號太祖復號德祖爲始
祖豈先王之禮祖宗之意哉且古者一帝一廟廟皆南向

後世同堂異室亦皆南向時享則諸帝皆南面而各尊唯祫祭則始祖獨尊餘則左右分向皆卑也我朝時享之禮則唯德祖南面獨尊餘皆東西向而卑已如祫之儀矣今祧懿祖則以德祖爲始祖而百世不遷永居南面之位而常尊太祖永居西向之位而常卑後世臣子瞻之孰無憾悵必有博聞達禮之儒昌言正議而羣臣和之天子從之卒祧德祖而尊太祖然後已耳唐宋之事是明鑑也若祧德祖則異日以次祧盡而大祖可居南面之尊以稱其名實此天下人心之同願雖傳萬世必無易也今之議者率謂德祖猶宋之僖祖王安石嘗議尊僖祖爲始祖其後朱熹廟議實取之然安石謂僖祖有廟與稷契疑無以異熹

亦謂莫若以僖祖爲稷契而祭於太廟之初室曰疑曰莫若則其意豈眞以僖祖爲稷契而合於禮之祖有功者哉蓋其說以爲若祧僖祖不可祔於孫之夾室又不可別立一廟故爲是不得已之詞耳然宋亦卒祧僖祖於別殿以藝祖爲太祖而後已蓋祖有功之禮終不可泯也

后妃廟

魏志昔高辛氏卜其四妃之子皆有天下而帝摯陶唐商周代興周人上推后稷以配皇天追述王初本之美嫄特立宮廟世世享嘗周禮所謂奏夷則歌中呂舞大濩以享先妣者也詩人頌之曰厥初生民時維姜嫄言王化之本生民所由又曰閟宮有侐實實枚枚赫赫姜

媛其德不同詩禮所稱姬宗之盛其美如此宋書臧燾傳晉孝武帝追尊庶祖母宣太后議者或謂宜配食中宗燾議曰陽秋之義母以子貴故仲子成風咸稱夫人經云考仲子之宮若配食惠廟則宮無緣別築前漢孝文帝昭帝太后並繫子爲號祭於寢園不配於高祖孝武之廟後漢和帝之母曰恭懷皇后安帝祖母曰敬隱皇后順帝之母曰恭愍皇后雖不繫子爲號亦祭於陵寢不配章安二帝此則二漢雖有太后皇后之異至于並不配食義同陽秋唯光武追廢呂后故以薄后配高祖廟又衛后既廢霍光追尊李夫人爲皇后配孝武廟此非母以子貴之例直以高武二廟無配故耳

周禮春官大司樂乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣先妣姜嫄也姜嫄履大人迹感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之

春秋隱公五年九月考仲子之宮公羊傳考宮者何考猶入室也始祭仲子也桓未君則曷爲祭仲子隱爲桓立故爲桓祭其母也穀梁傳考者何也考者成之也成之爲夫人也禮庶子爲君爲其母築宮使公子主其祭也於子祭於孫止

漢昭帝始元元年夏爲皇太后起園廟雲陵元帝永光五年韋元成言古者制禮別尊卑貴賤國君之母非適不得配食則薦於寢身沒而已陛下躬至孝承天心建祖宗定迭毀序昭穆大禮既定孝文太后孝昭太后寢祠園宜如禮勿復修

奏可孝文太后薄氏葬南陵孝昭太后趙氏葬雲陵各有園廟

後漢桓帝立梁太后詔追尊河間孝王爲孝穆皇夫人趙氏曰孝穆后廟曰清廟永元中以竇后配食章帝

魏文思后依周姜嫄廟禘祫高堂隆議文帝甄后賜死故不列廟明帝即位有司奏請追謚曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵時三公又奏曰自古周人既祖后稷又特立廟以祀姜嫄今文昭皇后於後嗣聖德至化豈有量哉夫以皇家世妃之尊神靈遷化而無寢廟非以報顯德昭孝敬也宜依周禮別立寢廟太和元年二月立廟於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其文曰天子羨思慈親明帝爲之改容以太牢告廟景初元年十二月有司又奏文昭皇后立廟京師永傳享祀樂舞與祖廟同廢其在鄴廟

晉武帝既改創宗廟追尊景帝夫人夏侯氏爲景懷皇后任

茂議以爲夏侯初嬪之時未有王業帝不從懷帝初又策武帝后楊氏曰武悼皇后改葬峻陽陵側別祠宏訓宮不列於廟成帝咸康時始作武悼皇后神主祔于廟配享世祖元帝初爲晉王妃虞氏先亡王導與賀循書論虞廟元帝爲琅琊王納虞氏爲妃永嘉中亡帝爲晉王追謚爲后而元帝子明帝自有母時以此疑故比兄弟昭穆之義也云王所崇措者體也未敢當正位入廟及毀廢之所不知便可得爾不循答曰漢光武於屬以元帝爲父故於昭穆之敘便居成帝之位而遷成帝之主於長安高廟今聖上於惠帝爲兄弟亦當居惠帝之位而上繼武帝惠帝亦宜別廟則虞妃廟位當以此定導又云戴若思欲於太廟立后別室循答曰愚以尊王既當天之正統而未盡宸居之極稱既名稱未極更於事宜

為辭或謂可立別廟使進退無犯意謂以尊意所重施於今宜如有可爾理若全尊尊備昭穆既正則俯從定位亦無拘小別然非常禮無所取雖於名則未滿於禮則變常竊以裁所斟酌於人情為未安明帝生母豫章君荀氏成帝時薨贈豫章郡君別立廟於京都太元十九年夏六月壬子追尊會稽王太妃鄭氏為簡文宣太后二十年春二月作宣太后廟

宋孝武太明二年有司奏皇代殷祭無事於章太后博士孫武議祭統曰有事於太廟則羣昭羣穆咸在不失其倫殷祀是合太祖而序昭穆章太后既居於上不立正廟若迎主入太廟既不敢配列於正序又未聞於昭穆之外別立為位章太后廟四時享薦雖不於孫止若太廟禘祫獨祭別宮與四時烝嘗不異則非禘大祭之義又無取於祫合食之文謂不宜與太廟同殷祭之禮也詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕殷薦隔茲盛祀閟宮遂祫既行有

周魏晉從纘式範撫替宜述附前典以宣情敬

博士王爽之議按祫禘小廟禮無正文求之情例如有可准推尋祫之爲名雖在合食而祭典之重此爲大夫以孝享親尊愛罔極既殷薦於太祖亦致盛祀於小廟譬有事於尊者可以及卑故魏高堂隆所謂猶以禘故而祭之也是以魏之文思晉之宣后雖不並序於太廟而猶均廟於姜嫄其意加此又徐邈所引四爲不祫就而祭之以爲別選之例斯其證矣愚謂章太后廟亦宜殷薦從之

七年詔立宣貴妃廟

時有司奏故宣貴妃既加殊禮未詳應立廟不虞穌議曰婚義云后立六宮后之有三妃猶天子之有三公也三公既尊於列圀諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋仲子得考彼別宮今貴妃理應立此新廟詔可穌音蘇

其祀禮王親執奠爵有故三卿行事

時有司又奏言新安王服宣貴妃齊衰周十二月練十三月禰十五月禫心喪三年未詳宣貴妃立廟在何時入廟之日當先有祔爲但即入新廟而已若是大祥未及禫中入廟者遇四時便得祭不又新安王在心制中得親奉祭不左丞徐爰議以禮有損益古今異儀春秋傳雖云卒哭而祔祔而作主代之諸侯皆謂經入廟且麻衣總縗革服於元嘉若經變除中行諸皇末況宣貴妃誕育獻蕃葬加殊禮靈筵廬位皆主之哲聖考宮廟祀不後問之朝廷詔禫除之後宜親執奠爵若有故三卿

（行事詔可綴音七絹反）明帝太始二年昭太后崩有司奏太后於至尊無親上特制義服祔廟之禮下禮官詳議乃躋新祔于上位其祭使有司行禮（博士王略等奏昭皇太后正位母儀尊號允著祔廟之禮宜備彝典則恩位神主應入章后廟又宜依晉元皇之於愍帝安帝之於永安后祭祀之日不親執觴爵使有司行事昭太后宣后已祔章太后廟虞龢議以爲春秋之義庶毋雖名同崇號而實異正嫡是以猶考別宮而公子主其祀今昭皇太后既非所生益無親奉之理周禮宗伯職云若王不與祭則攝位然則使有司行其禮又婦人無常秩各以夫爲定夫亡以子爲次昭皇太后即正位於前宣太后追尊在後以次序而言宜躋廟于上位詔可）六月有司奏七月嘗祠二廟依舊車駕親奉孝武皇帝室至尊親進觴爵及昭皇太后室應拜及祝文稱皇帝（御名）又皇后今月二十五日虔見於廟拜孝武皇帝昭皇太后並無明文禮官議曰今上既纂嗣文皇於孝武進拜而已觴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇帝

御名孝武昭皇太后二室廢薦告後廢帝元徽二年十月丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后廟之日孝武皇帝及昭皇太后雖親非正統而常經北面宜執孝武皇帝觴爵昭皇太后依舊三公行事左丞孫緬議晉代祖宗孝宗顯宗烈宗肅宗並是晉帝之伯今朝明准初無有司行事之文愚謂主上親執孝武皇帝觴爵有慨情敬皇太后君母之貴見尊一時與章宜二廟同享閟宮非惟不可躬奉乃宜議其毀替請且依舊三公行事從之

齊明帝建武二年有司奏遷景懿后於新廟車服之儀乘重翟車服之褘衣首飾以翟侍中散騎常侍黃門侍郎散騎侍郎各二人分從前後部同於王者內職有女尚書女長御啟引

梁天監元年冬十月立小廟太祖太夫人廟也普通七年祔皇太子所生丁貴嬪神主於小廟其儀未祔前先修埳室改塗其日有司行埽除開埳室奉皇妣太夫人神主於坐奠制

幣訖衆官入自東門位定祝告訖撤幣埋於兩楹間有司遷太夫人神主於上又奉穆貴嬪神主於下陳祭器如時祭儀禮畢納神主閉於埳室

北魏神䴥二年九月立密皇太后廟於鄴后之舊鄉也置祠官太常博士齋郎三十餘人侍祠歲五祭太和十九年四月太和廟成五月庚午遷文成皇后馮氏神主於太和廟世宗踐祚追尊所生母高氏爲文昭皇太后祔高祖廟

唐制追尊皇太后皆別立廟景雲元年冬追尊昭成肅明二皇后於親仁里別置儀坤廟四時享祭元宗奉昭成皇后祔睿宗室又欲肅明皇后并升焉陳貞節奏請準周姜嫄晉宣后祔主別廟時享如儀於是爾主儀坤廟詔隸太廟毋置官

屬會昌元年六月詔朕因誕日展禮於太皇太后謂朕曰天
子之孝莫大於承續今穆宗皇帝虛合享之位而宣懿太后
實生嗣君當以祔廟遂遷恭后合食穆宗室光啟元年十二
月二十五日僖宗再幸寶雞其太廟十一室幷祧廟八室及
孝明太皇太后等別廟三室等神主緣室法物宗正寺官屬
奉之隨駕鄠縣爲賊所刼神主法物皆遺失三年二月車駕
自興元還京太常博士殷盈孫奏議三太后廟即於少府監
取西南屋三間以備三室告饗之所敕旨從之天順元年將
行禘祭有司請以三太后神主祔享於太廟三太后者孝明
太皇太后鄭氏宣宗之母也恭僖皇太后王氏敬宗之母也
貞獻皇太后韋氏文宗之母也三后之崩皆作神主有故不

請入太廟當時禮官建議並置別廟每年五享及三年一祫五年一禘皆於本廟行事無神主入太廟之文至是亂離之後舊籍散失禮院憑曲臺禮欲以三太后祔享太廟殷盈孫議曲臺禮云別廟皇后禘祫於太廟祔於祖姑之下此乃皇后先朝已造神主夫在帝位如昭成肅明元獻昭德之比四后於太廟未有本室故創別廟當為太廟合食之主故禘祫乃奉以入享未有位故祔祖姑之下今恭僖貞獻二太后皆穆宗后恭僖會昌四年造神主合祔穆宗廟室時穆宗廟已祔武宗母宣懿皇后神主故為恭僖別立廟貞獻太后大中元年作神主立別廟孝明咸通五年作神主合祔憲宗廟室憲宗廟已祔穆宗之母懿安皇后故孝明亦別立廟今以別

廟太后神主祔祭升享太廟一不可且太廟中皇后神主二十一室今忽以皇太后入列於昭穆二不可若但云某謚皇后卽與所題都異神何依憑三不可周立姜嫄別廟四時祭薦及禘祫於七廟皆祭惟不入太祖廟魏文思甄后明帝母廟及寢依姜嫄廟今以別廟太后禘祫於太廟四不可所以置別廟太后以孝明不可與懿安並祔憲宗之室今祫享乃處懿安於舅姑之上五不可時孔緯當國竟從有司議

宋乾德元年孝明皇后王氏崩始議置廟及二后先後之次太常博士和峴請其殿別室以孝明正位內朝請居上室孝惠緣改葬不造虞主與孝明同祔宜居次室太平興國二年五月已卯祔太祖神主於廟以孝明皇后王氏配又以懿德

皇后符氏淑德皇后尹氏祔別廟有司言合奉一后配食案唐睿宗追謚肅明昭成二后至睿宗崩獨昭成以帝母之重升配肅明止享於儀坤廟近周世宗正惠宣懿二后並先崩正惠無位號宣懿居正位遂以配食今請以孝明王皇后配忌日行香廢務其孝惠皇后享於別廟咸平元年正月丙寅上皇太后李氏謚曰元德判太常禮院李宗訥等言元德皇太后別建廟室淑德皇后亦在別廟同是帝母而無太字案唐穆宗三后除宣懿升祔正獻恭懿二后並立別廟各有太字又開元初太常議昭成皇太后請不除太字云入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子如謚冊入陵神主入廟則當去太字案神主入廟之說蓋以祔享太廟以厭降故不加

太字則本朝文懿諸后是也如別建廟室不可但稱皇后則唐正獻恭僖二太后是也淑德皇后亦請加太字既加之後望遷就元德新廟居第一室以元德次之仍遷莊懷又次之眞宗景德元年有司詳定明德皇太后李氏升祔之禮案唐睿宗昭成肅明二后先天初以昭成配開元末以肅明祔此時儒官名臣步武相接宗廟重事必有據依推之閨門亦可擬議晉驃騎將軍温嶠有三夫人嶠薨詔問學官陳舒舒謂秦漢之後廢一娶九女之制妻卒更娶無復繼室生既加禮亡不應貶朝旨以李氏卒於嶠之微時不霑贈典王何二氏追加章綬唐太子少傅鄭餘慶將立家廟祖有二夫人禮官韋肅議與舒同略稽禮文參諸故事二夫人並祔於禮爲宜

四年泰莊穆皇后郭氏神主謁太廟祔享於昭憲皇后享畢祔別廟殿室在莊懷之上五年龍圖閣直學士陳彭年言禘祫日孝惠淑德二后神主自別廟赴太廟祔簡穆皇后神主之下太祖神主之上此蓋用曲臺禮別廟皇后禘祫祔享太廟之說案禮稱婦祔祖姑謂既卒哭之明日此正禮也稱祖姑有三人則祔於親者注元謂舅之母死而又有繼室二人親者謂舅所生然則祖姑有三人同在祖室明婦有數人亦當同在夫之本室不可久祔於祖姑也故開元禮但載肅明皇后別廟時享之儀而無禘祫之禮卽知別廟時享及禘祫皆於本廟也孝惠孝章淑德禘祫既祔太廟則自今禘祫祔享本室次於正主庶協典禮明道二年八月壬寅作奉慈廟

十月己酉祔莊獻明肅太后莊懿太后神主於奉慈廟至和元年七月有司奉詔立溫成皇后廟樂章祭器數視皇后廟後以諫官言改爲祠殿歲時令宮臣薦行常饌初孝惠孝章淑德章懷四后未入廟元豐六年七月乙卯始祔廟室初議不發冊太常博士王古言升祔之重由發冊而後顯乃詔升祔比太廟親祀用竹冊紹聖二年十月癸酉告遷宣仁聖烈太后神御於景靈宮徽音殿甲戌詔宮行奉安禮建中靖國元年詔建欽聖憲肅皇后欽慈皇后神御殿於大明殿北名曰柔明（尋改欽儀又改坤元）又名哲宗神御殿曰觀成（尋改重光）詔自今景靈宮並分三日朝獻崇甯三年奉安欽成皇后神御坤元殿欽聖憲肅皇后之次欽慈皇后又次之政和三年奉安哲宗

神御於重光殿昭懷皇后神御殿成詔名正殿曰柔儀山殿曰靈娭政和四年有司言政和元年孟冬祫享奉惠恭神主入太廟祔於祖姑之下今歲當祫而明達皇后神主奉安陵祠緣在城外三代之制未有即陵以爲廟者今明達皇后追正典冊歲時薦享並同諸后宜就惠恭別廟增建殿室迎奉神主以祔紹興十二年五月禮部侍郎施坰言懿節皇后神主候至卒哭擇日祔廟合依顯恭皇后禮於太廟內修建殿室以爲別廟安奉三十二年禮部太常言故妃郭氏追冊爲皇后合依懿節皇后祭於別廟所有廟殿見安懿節皇后神主行禮狹隘乞分爲二室以西爲上各置戶牖及擗截本廟齋宮權安懿節神主工畢還殿王普又請各置祏室並從之

乾道三年閏七月安恭皇后神主祔於別廟爲三室

金大定二年有司擬唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東北起建從之三年十月七日太廟祫享升祔睿宗皇帝并昭德皇后神主同時製造題寫奉詣殿庭謁畢祔于祖姑欽仁皇后之左享祀畢奉主還本廟十二月二十一日臘享禮官言唐禮別廟薦享皆準太廟一室之儀伏恐今廟享畢已過質明請別差官攝祭制可後以廟制小又於太廟之東別建一位十二年八月廟成正殿三間東西各空半間以兩間爲室從西一間西壁上安置祏室廟置一便門與太廟相通仍以舊殿爲冊寶殿祏室奏毀二十六年敕別建昭德皇后影廟于太廟內有司言宜建殿三間南面一屋三門垣周

以饗外垣置欞星門一神廚及西房各三間然禮無廟中別建影廟之例今皇后廟西有隙地廣三十四步袤五十四步可以興建制可仍於正南別創正門門以坤儀爲名仍留舊有便門遇禘祫祔享由之每歲五享并影廟行禮于正南門出入又於廟外起齋廊房二十三間

元至元元年三月丙申中書省臣言甘肅甘州路十字寺奉安世祖皇帝母別吉太后御容請定祭禮從之庚子中書省臣言帝生母太后神主宜於太廟安奉

明孝宗即位追上母妃孝穆太后紀氏謚祔葬茂陵以不得祔廟遂於奉先殿右別建奉慈殿以祀一歲五享薦新忌祭俱如太廟奉先殿儀宏治十七年孝肅周太后崩帝召諸臣

問祔廟禮太學士劉健對曰唐祔二后宋祔三后漢以前一帝一后帝曰二后已非況復三后又曰孝穆皇太后朕生母也別祀奉慈殿今仁壽宮前殿稍寬朕欲奉太皇太后於此他日奉孝穆皇太后於後歲時祭享於太廟既而不果作嘉靖元年世宗奉孝惠邵太后祔祀八年二月禮部尚書方獻夫等言悼靈皇后禮宜祔享太廟但今九廟之制已備考唐宋故事后於太廟未有本室則創別廟故曲臺禮有別廟皇后禘祫於太廟之文又禮記喪服小記婦祔於祖姑祖姑有三人則祔于親者釋之者曰親者謂舅所生母也今孝惠太皇太后實皇考獻皇帝之生母則悼靈皇后當祔於側詔可十五年帝以三太后別祀奉慈殿不若奉于陵殿爲宜廷臣

議古天子宗廟唯一帝一后所生母薦於寢身沒而已孝宗
奉慈殿之祭葢子祀生母以盡終身之孝焉耳然禮妾母不
世祭疏曰不世祭者謂子祭之于孫則止明繼祖重故不復
顧其私祖母也今陛下於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫
也禮不世祭議當祧考宋熙甯罷奉慈廟故事與今同宜遷
主陵廟歲時祔享如故報可奉慈殿遂罷禮部尚書夏言等
奏悼靈皇后神主先因祔於所親暫祔奉慈殿孝惠太后之
側茲三后神主既擬遷於陵殿則悼靈亦宜暫遷奉先殿旁
室享祀祭告則一體設饌從之世宗孝烈后隆慶時祀宏孝
殿萬歷三年遷祔奉先殿穆宗母孝恪皇太后隆慶初祀神
霄殿又祔孝懿后於其側六年孝懿祔太廟萬歷三年孝恪

遷祔奉先殿二殿俱罷

太子廟

唐裴子餘曰昔娘廟列周戾園居漢並位非七代置在一時斯並前代宏規後賢令範又按春秋狐突適下國遇太子使登僕曰予將以晉畀秦秦將祀予此則太子之言無後明矣對曰神不歆非類人不祀非族君祀無乃殄乎此則晉有其祀立廟必矣又定公元年立煬宮經傳更無異說鄭元注云煬宮伯禽之子季氏禱而立其宮也考之漢儲晉嫡則如彼言乎周廟魯宮則如此豈可使晉求秦祀戾匪漢恩

晉惠帝世愍懷太子二子哀太孫臧沖太孫尚並祔廟元帝

世懷帝殤太子又祔廟號爲陰室四殤祠部郎中徐邈議太子太孫陰室四主儲嗣之重升祔皇祖所託之廟世遠應遷然後從食之孫與之俱毁孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣之爲國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳云公子之重視大夫則王子一例也請皇子廟祭用大夫禮三廟博士沈寂等議禮大夫三廟無貴賤之別然則上至皇子下及陪臣其禮無二牲用少牢若繼嗣之身未準大夫祭用士禮按會稽王嗣子卽簡文帝長子博士沈寂等議會稽王嗣子既以疾廢當降從之公子則皆如大夫牲用少牢宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後烝嘗之祀稱皇帝有命命某繼嗣博士沈寂議皇子依如大夫禮應立後宜先告權爲行廟告于禮

無文宜先行廟告嗣而後迎繼嗣之身案禮君薨嗣子生太祝裨冕告于廟既葬嗣子生祝告于廟明夫宗廟者神靈之所宅是以存亡吉凶必先告于廟古今不革之制三代不易之典豈有興滅繼絕傳祀百代而誣亡者之靈滅告生之義耶緣情依禮謂宜先告于靈後迎繼嗣之身庾蔚之謂嗣子以無子不廟合有嗣乃立廟耶告生者是先自有廟不得引以爲例

自魏以前太子之薨立廟與否不可得稽晉則祔于太廟陰室元太常博士曰前代太子薨梁武帝諡統曰昭明齊武帝諡長懋曰文惠唐憲宗諡甯曰惠昭金世宗諡允恭曰宣孝又建別廟以奉神主準中祀以陳登歌

然則立廟奏樂其始于齊梁間歟

唐天寶六載正月詔京城章懷節愍惠文宣太子與隱太子懿德太子同爲一廟呼爲七太子廟以便于祀享其後又有玄宗子靖德太子肅宗子恭懿太子廟先是陳貞節上言王者制祀以功德者猶親盡而毀四太子廟皆別祖無功于人而園祠時薦有司守衛與列帝侔金奏登歌所以頌功德詩曰鐘鼓既設一朝享之使無功而頌不曰舞詠非度耶周制始祖乃稱小廟未知四廟欲何名乎請罷卒吏詔祠官無領屬以應禮典古者別子爲祖故有大小宗若謂祀未可絕宜許所後子孫奉之太常博士段同曰四陵廟皆天子睦親繼絕也逝者錫蘋蘩猶生者之開茅土古封建子弟詎皆有

功生無所議死乃援禮停祠人其謂何隱于上伯祖也服緦章懷伯父也服期懿德節愍堂昆弟也服大功親未盡廟不可廢禮部尚書鄭惟忠等二十七人亦附其言于是四陵廟惟減吏卒半他如舊開元二十二年七月勅贈太子頃年官爲立廟并致享祀雖欲歸厚而情且未安烝嘗之時子孫不及若專令官祭是以疎間親遂此爲常豈云教孝其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無後者宜依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻籩俎之禮同太廟一室之儀開成三年王起等奏狀準大歷三年三月以榮王天寶中追贈靖恭太子神主未

祔詔祔七太子廟加一室今懷懿太子爲姪以姪祔叔享獻得宜請于惠昭太子廟添置一室擇日升祔從之

秦蕙田曰案唐六太子惟惠昭莊恪係生時立者餘皆追冊又宋諸太子如昭成太子元僖悼獻太子祐獻愍太子茂皆追冊者欽宗太子諶高宗元懿太子旉孝宗莊文太子愭甯宗景獻太子詢皆生時立者惜志傳俱不載其祔廟立廟之事莫得考焉

金大定二十五年七月有司奏依唐典故太子置廟設官屬奉祀擬于法物庫東建殿三間南垣及外垣皆一屋三門東西垣各一屋一門門設九戟齋房神廚度地之宜又奉旨太子廟既安神主宜別建影殿有司定擬制度于見建廟稍西

中間限以磚壖內建影殿三間南面一屋三門垣周以甓無闕角及東西門外垣正南建三門一屋左右翼廊二十間神廚齋室各二屋三間是歲十月廟成十一日奉安神主十四日奉遷畫像神主用栗依唐制

元至元二十二年十二月丁未皇太子薨謚曰明孝太子作主用金三十年十月朔皇太子祔于太廟